鞞婆沙論卷第二　洛

迦旃延子造

符秦罽賓三藏僧伽跋澄　譯

攝州兵庫下
神撫山禪昌

三不善根處第二

三不善根者貪不善根恚不善根癡
不善根三不善根有何性答曰貪不
善根者欲界愛五種六識身恚不善
根者恚有五種六識身癡不善根者
欲界無明盡有四種見習見盡見道
思惟所斷見苦斷癡種少所入問曰
何以故答曰謂此有十種五見相應
疑愛恚慢相應不共有十於中八種
立不善根二種不立欲界身見邊見
相應也問曰因者說是根彼欲界身
見邊見相應無明一切不善法因彼
何以故不立不善根答曰謂性不善亦
一切不善法因彼立不善根此欲界
身見邊見相應無明雖一切不善法
因非性不善問若尒者為云何答曰無
記是故說欲界無明盡四種見盡
見道思惟所斷一種少所入見苦斷
也六識身相應此十五種三不善根

性此是三不善根性已種相身所有
自然說性已當說行何以故說不善
根不善根義云何尊者婆須蜜說

見道思惟所斷一種少所入是者此
也六識身相應此十五種三不善根

性此是三不善根性已種相身所有
自然說性已當說行何以故說不善
根不善根義云何尊者婆須蜜說曰
生義養義增義不善根義重說曰長
義受義滿義不善根義重說曰因不
善義是不善根義重說曰轉不善義
是不善根義重說曰順不善義是不
善根義重說曰受不善義是不善根
義尊者曇摩多羅說曰諸尊處所中
種不善法轉順受是故說不善根義
問曰若因不善義是不善根義者前
生不善五陰後生不善五陰亦是因
前生十惡行後生十惡行亦是因前
生四十四不善使後生四十四不善
使亦是因意故時無量不善何以故
說三不善根答曰佛世尊法真諦餘
真不能過上者彼盡知法相定知定
行有不善根相者立不善根無不善
根相不立不善根尊者瞿沙說曰世
尊覺此隨彼力隨重重彼隨彼近此
三不善根一切不善法因非餘不善法
或曰謂一切不善法首在前主將法
故此力故一切不善法轉或曰謂一切

不善法因根導本所作緣等有習等

故此力故一切不善法轉或曰謂一切

不善法因根導本所作緣等有習等
起於中因種子法故根堅法故或曰
謂一切不善法來持等持生養增是故
說不善根或曰謂功德怨家問曰此
中何功德荅曰三善根是問曰此何近
不親怨家荅曰三不善根是或曰如
守門人不令入門住守門法故或曰謂
三善根相違於中貪不貪相違恚不
恚相違癡不癡相違或曰謂說行本
如所說（出中阿含）迦藍此三行本習迦藍貪行
本習迦藍恚癡行本習或曰謂各各
相生各各相轉如所說從愛生愛從愛
生恚從恚生恚從恚生愛於中無明
或曰說相違相違不相違相違故衆生
多起鬪諍縛謂天阿須倫往共鬪婆
羅他（兄也）摩訶婆羅他（弟也）羅摩（兄也）羅叉那（弟也）
為私陁（妻也）故般那（兄也）阿訕那（弟也）為彼一
女故煞十八姟人何以故荅曰不相違
相違故不相違者愛相違者恚問曰
何以故不說癡荅曰於中已說若彼智
者天境界故不作此惡何況人間惡
欲故人為國故為宮故尒所惡何況園
田作尒所惡何況長者為糞穢故作

於春時多起鬪諍縛是故說謂不相

田作尒所惡何況長者為糞穢故作
於春時多起鬪諍縛是故說謂不相
違相違以此故尒或日謂三痛所使
如所說樂痛中貪使所使苦痛中
恚使所使不苦不樂痛中癡使所使

問曰如此中一切所使苔日多故樂
痛中多貪所使苦痛中多恚所使不苦
不樂痛中多癡所使貪因樂痛中起
已即彼樂痛中受根已增不善五陰
增不善五陰已多起惡行多起惡行
已生死中多受苦恚因苦痛起彼於
苦痛中受根已增不善五陰增不善
五陰已多起惡行多起惡行已於生
死中多受苦癡因不苦不樂痛起彼
於不苦不樂受根已增不善五陰增
不善五陰已多起惡行多起惡行已於
生死中多受苦是故說謂此三痛所
使以此故尒或日謂五種六識身使性
能起身行口行斷善根時多方便五
種者見苦斷至思惟斷六識身者眼
識相應乃至意識相應使性者貪者
欲使恚者不可使癡者無明使能起
身行口行者為貪故作身行口行為
恚癡故作身行口行斷善根時多方

便者如施設中所說若斷善根彼云

恚癡故作身行口行斷善根時多方
便者如施設中所說若斷善根彼云
何斷以何行荅曰有一人性欲重恚
重癡重彼欲重恚重癡重故難語難
教難解難脫是故說謂五種六識身
使性能起身行口行斷善根時多方
便彼立作不善根問曰如邪見能斷
善根彼何以故不立不善根中荅曰
方便堪任增上力一切善悪多用方
便力非堪任作有說者如菩薩見世
間生老病死苦盲無將導始發無上
正真道意於中初意㝡勝不退轉不
移動於此上三阿僧祇作行不後得
盡智無生智當來修三界善根或曰
彼邪見若斷善根彼一切是不善根
力若彼不善根令善根薄寡減少力
然後彼邪見斷善根或曰謂彼斷善
根時轉不轉貪者轉恚者不轉癡者
轉不轉彼邪見能不轉非轉以是故
尒或曰此前已說謂五種彼邪見非
五種是四種非六識身是意識雖有
使性不能起身行口行何以故荅曰
無有見斷結能起身行口行斷善根
時不多方便彼邪見㝡後時用謂彼
邪見離此聚以是故不立善根中謂

無有見斷結能起身行口行斷善根
時不多方便彼邪見最後時用謂彼
邪見離此聚以是故不立善根中謂
此五陰離不善根中彼亦離此聚色
陰非五種非六識身非使性不能起身
行口行斷善根時不多方便痛陰相
識陰彼相應行陰謂彼離結是五種
六識身非使性不能起身行口行斷
善根時不多方便不相應行陰五種
非六識身非使性不能起身行口行
斷善根時不多方便結中五見及疑
非五種非六識身雖有使性不能起
身行口行斷善根時不多方便慢五
種非六識身雖使性不能起身行口
行斷善根時不多方便餘說十纏瞋
纏不語纏睡纏眠纏調纏悔纏無慚
纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋不語非
五種非六識身非使性不能起身行
口行斷善根時不多方便眠五種非
六識身非使性不能起身行口行斷
善根時不多方便睡調此二五種六
識身非使性不能起身行口行斷善
根時不多方便無慚無愧此二五種
六識身非使性能起身行口行斷善
根時多方便慳嫉此二非五種非六

識身非使性不能起身行口行斷善

根特多方便慳嫉此二非五種非六

識身非使性不能起身行口行断善
根時不多方便憒依諍諂高宮此一
切說是結垢依結非根本結謂五種
六識身使性能起身行口行断善根
時多方便彼立不善根若離此聚中
彼不立不善根或曰謂此三不善根能
起十惡行起十惡行巳生十惡道問
曰云何此三不善根能起十惡行起
十惡行巳生十惡道荅曰佛說契経
煞有三種貪故恚故癡故至邪見三
種貪故恚故癡故阿毗曇亦說謂此
三不善根一切不善法因根道本作
縁有習起如是三不善根能起十惡
行問曰云何起十惡行巳生十惡道
荅曰佛說契経習煞生修多修生地
獄畜生餓鬼中若来生人中短壽阿
毗曇亦說習增上煞修多修生大阿
鼻泥梨中於中減於中軟生熱地
獄大熱地獄叫喚大叫喚想黑繩等
活地獄生畜生餓鬼中如是起十惡
行巳生十惡道中是故說三不善根
或曰謂彼亦說增亦說薄如所說云
何增欲增恚增癡荅曰因軟欲故便

有中因中便有增因軟恚故便有中

何增欲增恚增癡答曰因歡欲故便

有中因中便有增因歡恚故便有中
因中便有增因歡癡故便有中因中
便有增如是增欲增恚增癡問曰云
何欲歡恚歡癡歡答曰增上欲薄便
有中中薄便有歡增上恚薄便有中
中薄便有歡增上癡薄便有中中薄
便有歡如是欲薄恚薄癡薄是故說
謂彼亦說增亦說薄以故尒或曰謂
彼退時多因多緣如所說若比丘比
丘尼自觀增欲恚癡比丘比丘尼當
知我於善法中退世尊說此是退是
故說謂彼退時多因多緣以故尒或
曰謂說結障㝵如所說云何結障㝵
答曰若衆生性欲重恚重癡重彼性
欲恚癡重故難教難語難解難脫是
故說結障㝵以故尒或曰此現門略
度若有尒所不善根或欲分恚分癡
分如彼契經說婆羅門若有二十一
結染著意彼必生惡道趣泥犁中說
者尊者曇摩多羅說此契經中一切
結立三分尒所欲恚癡分者說欲當
知已說欲分者說恚癡當知已說恚
癡分如欲恚癡分如是親分不親分

親不親分益分不益分益不益分樂

癡分如欲恚癡分如是親分不親分
親不親分益分不益分益不益分樂
分不樂分樂不樂分盡當知是故說

現門略度或曰謂說內垢如所說欲
是內垢恚癡是內垢如內垢者如是
內不親怨敵盡當知或曰謂說塵如
所說欲是塵恚癡是塵如塵如是垢
識障大刺毒刀盡當知以是故立三
不善根問曰此結云何行荅曰若意
中行欲此中無恚若恚無欲此二要
有癡問曰何以故若意中行欲此中
無恚若恚無欲荅曰性相違故貪性
喜恚性憂愛貪身長養受恚身不長
養受貪身歎安隱緣中不㝵歎安隱
者若貪現在前一切身歎緣中不㝵
者若意中染著受長夜親不猒恚身
不歎不安隱緣中㝵不歎不安隱者
若恚現在前一切身不歎緣中㝵者
若意中恚現在前眼不喜有所視是
謂性相違故若意中行欲此中無恚
若恚無欲此二要有癡此三不善根
說五種六識身問曰何以故三不善
根說五種六識身荅曰若此有見斷
非思惟者彼思惟斷不善心應非根

若思惟非見斷者彼見斷不善心應

根說五種六識身[illegible]

非思惟斷者彼思惟斷不善心應非根

若思惟非見斷者彼見斷不善心應
非根若有五識身非意識者謂彼意
識不善心應非根若有意識非五識
者謂彼五識不善心應非根一切不
善心中此三不善根是根或二或一
貪相應不善意有二根貪及彼相應
無明恚相應不善意有二根恚及彼
相應無明離此已諸不善意彼盡是
一根無明是此說多有根身見法根
世尊法根欲法根不放逸法根性根
說一切法問曰何以故說身見法根荅
曰計我故計我已生六十二見以故尒
問曰何以故說世尊法根荅曰說故誰
說染著清淨縛解輪轉出要佛也以
故尒問曰何以故說欲法根荅曰欲得
善法欲得者彼得善法不欲得者彼
不得善法以故尒問曰何以故說不
放逸法根荅曰堅持善法故不放逸
者彼能堅持善法放逸者彼堅持善
法已便失況能更堅持問曰何以故
說性根一切法荅曰不捨自已種故
問曰如汝說無為中亦應有根彼亦不
捨已種荅曰若無為中有根者無在

彼亦不捨已種以故無在更有欲治此

[illegible]

問曰如汝說無為亦應不捨彼亦不
捨已種答曰若無為中有根者無在
彼亦不捨已種以故無在更有欲治此
各故說性根者與因故問曰云何與因
答曰前生後生因問曰如汝說若法
忍應無根何以故彼他不與自然因
答曰彼若法忍雖他不與自然因而
彼與他彼涅槃他不與因亦不與他
因彼云何性根與因故此不論如是
說性根者不捨已種故以是故說性
根一切諸法廣說三不善處盡

鞞婆沙三有漏處第三

三有漏者欲有漏有有漏癡有漏問
ヨ漏有何性答曰欲有漏性四十一種
愛五恚五慢五疑四見十二十纏此
四十一種欲有漏性問曰身惡行口
惡行煩惱性耶非煩惱性耶若煩惱
性者此欲有漏中何故不說若非煩惱
性者施設所說云何通彼中說身惡
行口惡行非結非縛非使是煩惱非
纏當棄捨滅因生苦故作此論已說曰
如煩惱性問曰若尒者此欲有漏中
何故不說答曰應說此身惡行口惡
行立欲有漏中應作四十三種欲有
漏性若不說者是略言更有說者如
非煩惱性問曰以是故欲有漏中不

漏性若不說者是略言更有說者如
非煩惱性問曰以是故欲有漏中不
說彼施設云何通答曰此施設所說
應尒身惡行口惡行非結非縛非使
非煩惱非纏當棄捨滅因生苦故應
尒問曰若不尒者何意答曰彼雖非
煩惱性為煩惱所煩惱是故說煩惱
問曰彼非結性為結所繫何故不說
結非縛性為縛所縛何故不說縛非
使性為使所使何故不說使非纏性
為纏所纏何故不說纏答曰應說若
不說者是略言或曰現二門二略二
度二炬二明二光二數如彼非煩惱
性為煩惱所煩惱是故說煩惱如是
彼非結性為結所繫亦應說結非縛
性為縛所縛亦應說縛非使性為使
所使亦應說使非纏性為纏所纏亦
應說纏若彼非結性為結所繫而不
說結非纏性為縛所縛而不說縛非
使性為使所使而不說使非纏性為
纏所纏而不說纏如是彼非煩惱性
為煩惱所煩惱亦不應說煩惱是故
說現二門至二數有有漏性五十二
種(應加勝謂 五十四)愛十色界五無色界五慢
十色界五無色界五疑八色界四无

種應加勝謂五十四愛十色界五無色界五慢
十色界五無色界五疑八色界四无
色界四見二十四色界十二無色界十
二此五十二種有有漏性無明有漏
性十五種欲界五色界五無色界五
此十五種無明有漏性此百八種三
有漏性彼亦名百八種煩惱是謂三
有漏性已種相身所有自然說性已
當說行何以故說有漏有漏有何義
荅曰留住義是有漏義漬義是有漏
義漏義是有漏義增上主義是有漏
義持義是有漏義醉義是有漏義留
住義是有漏義者衆生以何留住欲
界衆生以何留住色無色界有漏也
漬義是有漏義者如漬種子而生萌
牙如是衆生為結所漬生有萌牙漏
義是有漏義者如漏兒木漏如乳房
出乳如是衆生六入門中常結漏增
上主義是有漏義者如人為人增上
主不得令衆生東西南北自在如是
衆生結為增上主不得越界趣輪轉
生死持義是有漏義者如人為非人
所持不應說而說不應語而語不應
取而取不應盜而盜如是衆生為結所
持不應說而說至不應盜而盜醉義

取而取不應盜而盜如是衆生為結所

持不應說而說至不應盜而盜醉義
是有漏義者如人飲根酒莖酒葉酒
華酒果酒醉失慙愧不知事非事如
是此衆生結酒所醉失慙愧不知事
不事是故說留住義潰義漏義增上
主義持義醉義是有漏義問曰若留
住義是有漏義者行亦留住衆生在
生死中如所說二因二緣生死行及
結行結是生死種子不斷不破不除
不没復次若七歲八歲得阿羅漢果
於彼上至百歲住生死中受無量苦
頭痛身熱乃至四百四病彼一切結
盡但因行故住生死中如因行故衆
生住生死中者何以故立結有漏中
而不立行答曰此結是行本不可以
不斷結而斷行或曰彼因結故而起行
無結受報如人以泥團摶辟乾亦不
墮因本故如是彼因結故而起行無
結受報或曰結盡般涅槃非行盡阿
羅漢行住如須弥而阿羅漢盡滅陰
入無餘涅槃界或曰彼行不定或住
生死或斷生死此結一向定住生死中
以是故立結有漏中非行彼婆須蜜

施設所說云何欲有漏答曰除欲界

以是故立結有漏中非行彼婆須蜜

施設所說云何欲有漏荅曰除欲界
無明諸餘欲界結縛使煩惱纏也云
何有漏荅曰除色無色界無明諸餘
色無色界結縛使煩惱纏也云何無
明漏荅曰三界無智也此說好三界
無智若說三界不智而不取三界
無智若說三界無智此說好問曰何
以故欲界結除無明立欲有漏色無
色界結除無明立有有漏何以故一
切三界無明別立無明有漏荅曰若
留住欲界彼一切依欲故欲得欲故
求欲故樂欲故欲愛欲故以是故欲
界結除無明立欲有漏若留住色無
色界彼一切依有故欲得有故求有
故樂有故欲受有故以是故色無
色界結除無明立有有漏謂彼住欲
界住色無色界者彼一切由無明故
以是故一切三界無明別立無明有
漏或曰欲界結及欲愛我及二及毒
以是故欲界結除無明立欲有漏色
無色界結無欲愛我非二非毒以是
故色無色界結除無明立有有漏謂
彼欲界愛我色無色界愛我彼一切

由無明故以是故一切三界無明別

彼欲界愛我色無色界愛我彼一切
由無明故以是故一切三界無明別

立無明有漏作辟喩者說二根本
結無明及有愛何以故答曰謂彼一
根本結無明者本緣起根有愛者當
來有問曰若尒者彼三有漏云何答
曰彼說者愛或不善或無記或有報
或無報或受二果或受一果或無慙
無愧相應或無慙無愧不相應彼若
有不善有報受二果無慙無愧相應
者彼是欲界愛因彼故諸餘欲界結
除無明得欲有漏名謂無記無報一
果無慙無愧不相應此謂說色無色
界愛因彼故色無色界結除無明有
有漏得名問曰於此論中更有論
生何以故欲界愛故欲界結除無明
欲有漏得名何以故色無色界愛故
色無色界結除無明有有漏得名答
曰謂愛故界斷地斷種斷謂愛故愛
一切感結以是故欲界愛故欲界結
除無明欲有漏得名以是故色無色
界愛故色界結除無明有有漏
得名問曰何以故一切三界無明別立
無明漏答曰謂無明前無智後無智

中無智內無智外無智內外無智行

無明漏答曰謂無明前無智後無智
中無智內無智外無智內外無智行
無智報無智行報無智覺無智法無
智僧無智苦無智習盡道無智於六
更樂入如真無智無見癡冥故以故尒或

曰謂種重行重種重者一切結重與一
無明等行重者一切結共作行復別立
不共無明使以故尒或曰謂彼說懶
怠如所說此比丘懶怠者謂無明是
有說水中有虫名懶怠自盲教他亦
盲自如是此無明已自盲諸有行者亦
盲以故尒或曰謂九種一種緣中癡
九種者增上至軟軟一種緣中癡者
彼有想無想軟軟一種也問曰此事
能一切非已界遍使邪見有九種一種
緣中謗言無見盜九種一種緣中受
第一戒盜九種一種緣中受淨疑九種
一種緣中猶豫如此事能一切非已
界遍使彼何不共事獨說無明答曰
不也問曰若尒者此云何答曰此欲界
癡起九種一種亦起九種如一種起
九種如是至第九種亦起九種如欲界
起九九種如是至有想無想處起九
九種一切非已界遍使無此事謂彼尒

所種尒所度今衆生生死癡以故尒

九種一切非已界遍使無此事謂彼尒

所種尒所度令衆生生死癡以故尒
或曰謂彼住一時中五種因五種緣五
種使所使以故尒或曰謂前普遍問
曰前者云何答曰於四聖諦不欲故無
明纏故苦是苦不欲不忍習是習盡
是盡道是道不欲不忍如飢餓人初
得惡食飽滿後得極妙食而不欲如
是彼癡如惡食無明纏故後甘露四
諦而不欲不欲故苦是苦不欲不忍
習是習盡是盡道是道不欲不忍不
欲故生猶豫有苦耶無苦耶有習盡
道耶無習盡道耶是疑如是無明中
轉生疑一切猶豫令定故若得正說
便從正定有苦習盡道此是正見若
得邪說便從邪定無苦習盡道此是
邪見如是彼疑中轉生邪見若无苦
習盡道而有我此是身見如是彼邪
見中轉生身見若有我者便作是念
是常耶是斷耶若見次第相似便作
是念有常也此是計常見若見壞事
便作是念斷也此是斷見如是彼身
見中轉生湨邊見於中取一邊淨以
此為淨為解脫出要此是戒盜如是

彼邊見中轉生戒盜若此為淨解脫

見中轉生[illegible]邊見苦中取第一道淨以
此為淨為解脫出要此是戒盜如是

彼邊見中轉生戒盜若此此為淨解脫
出要是第一上㝡上妙㝡妙此是見
盜如是彼戒盜中轉生見盜若彼已
見便愛此是愛使他見便恚此見不
可使彼見故貢高此是慢使如是彼
見中轉生使使中轉生纏纏者十纏
瞋纏不語纏睡纏眠纏調纏悔纏無
慚纏無愧纏慳纏嫉纏於中瞋纏疾
纏依不可使不語纏亦依愛亦依无
明依愛者愛故覆藏依無明者無智
故覆藏睡調慳者依愛眠無慚無愧
悔依無明更有說結妬依結非根本
結憒依諂誑高害於中憒害依不可
使依誑高依見盜諂依五見如是無
明中轉生一切結是故說前普者從
阿鼻至第一有可得是故說普遍者
非如前說住一時中五種因五種緣
五種所使問曰若不尒者此云何荅
曰自界一切遍使中亦共一切遍使
非己界一切遍使中亦共一切遍使
己地一切遍使中亦共一切遍使非
己地一切遍使中亦共一切遍使己
界緣使中共緣使非己界緣使中共

緣使己地緣使中共緣使非己地緣

己地一切遍使中共一切遍使
界緣使中共緣使非己界緣使中共

緣使己地緣使中共緣使非己地緣
使中共緣使有漏緣使中共有漏緣
使無漏緣使中共無漏緣使有為緣
使中共有為緣使無為緣使中共無
為緣使共一切結去灑散入內雜謂
彼尒所門尒所度令衆生生死中
癡以是故一切三界無明別立无明
有漏如佛契經說彼不正思惟未生
欲有漏便生生已增廣問曰如此結
如所起隨所滅住不過一時何以故
說未生欲有漏便生生已增廣答曰
此說軟中上故彼結軟生若不正思
惟不依正事便生中中增上以故尒
尊者婆須蜜說曰如佛說若不正思
惟未生欲有漏便生生已增廣云何
增廣答曰不應增廣但生復生故增
廣也彼結一過生若不正思惟不依
正事便生至百千是故說增廣重
說曰軟中上故說增廣彼結軟生若
不正思惟不依正事便有中中增上是
故說增廣重說曰不增廣但生復生重
生故說增廣彼結軟生若不正思惟
不依正事便有中中有增上增上極

增上是故說增廣重說曰不增廣但度

生故說增廣彼結轉生者不正思惟
不依正事便有中中有增上增上極

增上是故說增廣重說曰不增廣但使
境界故說增廣因一界生彼結生住
已緣餘界捨彼已復緣餘界依眼生
彼結若不正思惟不依正事彼復依
耳鼻舌身意生緣色生若不正思惟
不依正事彼復緣聲香味細滑法生
是故說增廣尊者曇摩多羅說曰諸
尊不應增廣但人於一有中多行纏
故說增廣問曰彼何所說答曰彼尊者
謂一切衆生結等生惡趣等至生第
一有亦等於中或多行結或不尒是
故說諸尊人於一有中多行纏故說
增廣或曰受依果報果故說增廣謂
結未起時亦不受依果報果起已便
受依果報果是故受依果報果故說
增廣或曰與果受果故說增廣若結
未起時亦不與果亦不受果生已便
與果受果是故與果受果故說增廣
或曰與緣故說增廣彼結未起時不
與次第緣若起已便與次第緣是與
緣故說增廣如佛契經說七有漏能
多起憂悲惱問曰如三有漏何以故
說七有漏答曰此中說有漏具名有

漏如餘具餘為名阿毗曇具以阿毗

說七有漏荅曰此中說有漏具名有
漏如餘具餘為名阿毗曇具以阿毗

曇為名樂具樂為名如所說偈
樂為揣食　樂為持衣　樂為行步
依山窟間
垢具垢為名如所說偈
女垢梵行　女縛世間　苦行梵行
此洗無水
使具使為名如所說比丘色所使色
所愛比丘所使者即彼愛彼愛已為
魔所縛欲具欲為名如所說五欲功
德世間愛樂念退具退為名如所說
五因五緣等意解脫阿羅漢若退若
忘云何為五一者多誦二者業三者
和合諍四者遠行五者長病行具行
為名如所說此六更樂入本所作本
所思本行所報報具報為名如所說
諸賢我已一施報故七生天上為天
王七生人為人王如是有漏具有漏
為名尊者婆奢說曰彼所說法音更
有受化者来彼能知此義異句異味
以是故世尊此義說異句異味也尊
者瞿沙說曰佛說此契經中二漏一

者見斷二者思惟斷見斷者如已像
思惟斷者治故彼思惟斷者二種一

者見断二者思惟断見断者如巳像
思惟断者治故彼思惟断者二種一
者須臾治二者根本断於五品中現

須臾治寂後品現根本断如佛契経
説彼如是知如是見欲有漏心解脱
有有漏無明漏心解脱問曰如彼欲
界除欲時欲有漏心解脱有想無想
處除欲時有有漏心解脱何以故有
想無想處中説欲有漏心解脱有有
漏無明漏心解脱答曰本巳解脱解
脱為名如巳來来為名如所説大王
從何所来當尒時非是来彼巳来也
巳取證證為名如所説菩薩於正中
取證時得等智如来得盡智無生智
時於欲得無欲無恚無愚癡善根本
巳盡盡為名如所説彼苦巳盡樂巳
盡憂喜本巳没不苦不樂護念清浄
於四禅成就遊也巳正受正受為名
如所説云何念入慈正受答曰欲令
衆生樂巳痛痛為名如所説彼覺樂
痛時知樂痛如是本巳解脱解脱為
名或曰二俱求滅故説二俱者欲有
漏無明有漏有有漏無明有漏彼欲
界除欲時雖有衆差未永盡彼有想
無想處除欲時永盡是二俱永滅故

界除欲時雖有來邊未永盡彼有想
無想處除欲時永盡是二俱永滅故
說或曰縛斷故說本際不可知如彼
有有漏無明有漏於彼欲有漏斷已
斷還復縛若有想無想處除欲已彼
縛至竟斷是縛斷故說或曰緣斷故說
本際不可知如彼有有漏無明有漏
彼欲有漏斷已斷與三緣次第緣緣
緣增上緣若有想無想處除欲已彼
緣盡斷是緣斷故說或曰責治故說
謂彼修行人有想無想處除欲已彼
欲有漏有有漏無明有漏責數呵諫
我脫欲有漏有有漏無明有漏謂將
我生死中去欺調是責治故說問曰
如所說彼如是知如是見欲有漏心
解脫有有漏無明有漏心解脫如一
切心數法解脫何故獨說心解脫答
曰妙說妙義故彼一切心心數品中何
者最妙心也如所說王共眷屬行或
曰謂說心主因彼故立心數法心者
說大地因彼故立十大地或曰謂彼
神通作證時無导道緣心或曰謂說
遠行如所說偈
遠行獨去　無身依身　難御能御
是世梵志

遠行獨去　無身依身　難御能御

是世梵志

或曰謂說前去如所說偈

意法在前　意妙意疾　意為念惡

若說若作　罪苦自隨　輪道轢䡵

意法在前　意妙意疾　意為念善

若說若作　福樂自隨　影逐其形

或曰謂彼說如王如所說偈

第六增上王　以深而深之　不深則無深

深者謂之意

或曰謂說城主如所說比丘城　主者識

盛陰是或曰謂能起善不善戒如所

說他婆提不善戒從何所起者我說

有所起從心中起是他婆提善戒從

何所起者我說有所起從心中起是

或曰謂不等者生惡道等者生天上

不等生惡道者如所說今是時鸚鵡

童子是兜他子若命終如申辟須入

泥犁中何以故如彼於我起不善心

眾生惡心故身壞命終生惡趣中等

生天上者如所說今是時鸚鵡童子

是兜他子若命終如申辟須生天上

何以故如彼於我起善心眾生善心

故身壞命終生天上是故說謂不等

生惡道等生天上以故尒或曰謂彼

何以故[illegible]
故身壞命終生天上是故說謂不等
生惡道等生天上以故尒或曰謂彼

心若依若行若緣隨轉心數法亦尒
若心依眼隨轉心數法亦尒若心依
耳鼻舌身意隨轉心數法亦尒若心
青行隨轉心數法亦尒若心赤黃白
行隨轉心數法亦尒若心色緣隨轉
心數法亦尒若心聲香味細滑法緣
隨轉心數法亦尒如魚隨所轉諸子
亦尒如是心若依若行若緣隨所轉
心數亦尒或曰謂未調御不調御身
行口行所謂調御調御身行口行調不
調御心數法亦尒謂調御心數法亦尒
謂不定不定身行口行謂定定身行
口行謂不正不正身行口行謂正正
身行口行謂不軟不軟身行口行謂
軟軟身行口行謂不持不持身行口
行謂持持身行口行如彼法澡灌不
覆口則漏覆則不漏如是心不持已
心數法則漏色聲香味細滑法中心
持已心數法則不漏色聲香味細滑
法中是故說謂不持心數法亦不持
謂持心數法亦持喻如法澡灌廣說
三有漏處盡

鞞婆沙四流處第四
四流謂欲流有流無明流見流問曰

三有漏處盡

鞞婆沙四流處第四

四流者欲流有流無明流見流問曰
四流有何性答曰欲流性二十九種
愛五恚五慢五疑四十纏是二十九
種欲流性有流性二十八種愛十色
界五無色界五慢十色界五無色界
五疑八色界四無色界四是二十八
種有流性無明流性十五種欲界無
明五色界五無色界五是十五種無
明流性見流性三十六種欲界見十
二色界十二無色界十二是三十六
種見流性此百八種四流性此是流
性已種相身所有自然說性已當說
行何以故說流流有何義答曰流下
義是流義漂義是流義墮義是流
義流下義是流義者流下諸界諸趣諸
生流轉生死中是故說流下義漂義
是流義者漂諸界諸趣諸生漂轉生
死中是故說漂義是流義墮義是流
義者墮諸界諸趣諸生墮轉生死中
是故說墮義是流義是故說流下義
漂義墮義是流義問曰若流下諸界
諸趣諸生流轉生死中者不應立上

分結此亦將至上隨生上上界縛答

諸趣諸生流轉生死中者不應立上

分結此亦將至上墮生上上界縛荅
曰不然問曰若不尒者此云何荅曰
諸界故立上分結謂彼將至上墮生
上上界縛解脫故正智故聖道故善
法故立流雖生至第一有中故是下

解脫故正智故聖道故善法故尊者
婆跋羅荅亦尒說久時生上流下故
是故說流施扼故是故說扼問曰何
以故流中別立見流而不立有漏中
荅曰辟喻者四有漏欲有漏有有漏
無明有漏見有漏謂我此欲流彼欲
有漏謂我此有流彼有有漏謂我此
無明流彼無明有漏謂我此見流彼
見有漏說曰彼辟喻者於此中不問
不荅問曰若三有漏者此云何荅曰
佛世尊法真諦餘真無能過彼知法
相盡知行若有有漏相立有漏中或
曰此見動搖除欲時隨順也住欲時
不隨順住義是有漏義是故餘不動
搖結住結爛結雜已立有漏中流下
隨順是故流中別立見流或曰此見
狂捷利行住時不隨順住義是有漏
義是故餘不動搖結住結爛結雜已

立有漏中流下隨順是故流中別立

義是故餘不動搖結住結爛結雜已
立有漏中流下隨順是故流中別立

見流如二狂牛繫在一扼被挽扼破
已而走如繫一狂一不狂彼不狂者
能制狂者如是見狂捷利行住時不
隨順住義是有漏義是故餘不動搖
結住結爛結雜已立有漏中流下隨
順是故流中別立見流如四流四扼
亦尒問曰何以故一切經說流已後
說四扼亦尒荅曰所謂流則是扼扼
則是流流下故說流施扼故說扼如
此衆生流所流下扼者施扼彼當去
何不受生死苦如彼牛在犁中施扼
已以杖撾當去何不挽犁如是衆生
流所流下扼者施扼彼當去何不受
生死苦以是故一切經說流已後說
扼亦尒廣說四流四扼處盡

鞞婆沙四受處第五

四受者欲受戒受見受我受問曰四
受有何性荅曰欲受性三十四種愛
五恚五慢五無明五疑四十纏是三
十四欲受性戒受性六種欲界二色
界二無色界二是六種戒受性見受
性三十種欲界十色界十無色界十

是三十種見受性我受性三十八種
愛十色界五無色界五慢十色界五

性三十種欲界十色界十無色界十
是三十種見受性我受性三十八種
愛十色界五無色界五慢十色界五
無色界五無明十色界五無色界五
疑八色界四無色界四此百八種四受
性此四受性已種相身所有自然說
性已當說行何以故說受受有何義
荅曰二事故說受能燃行捷疾行能
燃行者燃五趣中行捷疾行者利故
或曰三事故說受燒受斷是故說受
問曰云何燒義荅曰薪義是受義壞
義是受義纏義是受義薪義是受義
者如因薪火燃如是衆生因結薪行
火燃是故薪義是受義壞義是受義
者如利刺刺極入身中能壞身如此受
利刺極入法中能壞法身是故壞義
是受義纏義是受義者如蠒虫要以綿
自纏而於中死如是此衆生要以結
自纏而生惡趣中是故纏義是受義
薪義壞義纏義是受義問曰何以故
無明有漏中別立無明漏流中無明
流扼中無明扼然受中不別立無明
受荅曰佛世尊於法真諦餘真無能
過彼盡知法相盡知行謂法能稍彼
別立或曰前已說二事故說受行燃
捷疾行故無明雖然五趣行但非捷

受答曰佛世尊於法真諦餘真無
過彼盡知法相盡知行謂法能稽彼
別立或曰前已説二事故説受行然
捷疾行彼無明雖然五趣行但非捷
疾行鈍故爛故不利行故不定故不
斷故或曰此前已説三事故名為受
能燒受斷彼無明雖有燒受但不斷
捷利者能斷彼鈍爛不利行不定不
斷以是故受中不別立無明受問曰
何以五見流中合立見流扼中合立
見扼何以受中四見立見受一見立
戒受答曰佛世尊於法真諦餘真無
能過彼盡知法相盡知行謂法能稽
別立或曰前已説二事故説受行然
捷疾行彼戒盜等然五趣行等餘見
或曰前已説三事故名為受能燒受
斷彼戒盜等燒受斷等餘見或曰違
道故遠解脱故違道道者欲種種苦行
為清淨遠解脱者如彼依此見而遠
涅槃或曰二事欺誑故二事者此內
法外法問曰云何此內法欺誑答曰
等受持乞食糞掃衣露坐受持沙
門十三淨行如人似淨行如彼尊者
婆耶曰日澡浴如似淨行如是此內
法欺誑此外法云何欺誑謂欲種種
苦行為淨此尊者瞿沙亦介説此世

法欺誑此外法云何欺誑謂欲種種

苦行為淨此尊者瞿沙亦尒說此世
間現事如見大二事欺誑如小兒以
是故受中四見立見受一見立戒受
問曰何以故說我受為行耶為緣耶
若行是我受者應身見是我受此是
我行若緣是我受者而無我作此論
已說曰亦非行亦非緣問曰若不尒
此云何答曰處所故此欲界結欲處
故處故處故轉行眾生處故具處故色
無色界結非欲處故轉行非眾生處
故非具處故但我處故以故尒如佛
契經說此四受者何本何習何生何
緣答曰此四受無明本無明習無明
生無明緣問曰如一切契經說受緣
受何以故此契經中說無明緣受答
曰為異學故彼異學亦出家捨家妻
子無家無守不畜財寶彼亦無多惡
但由無明故依諸見令彼生惡趣中
如彼老烏入汙泥中而掐沒如是彼
異學由無明故依諸見令彼生惡趣
中以是故佛契經說四受無明本無
明習無明生無明緣廣說四受處盡

鞞婆沙四縛受處第六

四縛者欲受身縛瞋恚身縛戒盜身
縛我見身縛問曰四縛有何性答曰

明生無明緣廣說四愛處盡

鞞婆沙四縛受處第六

四縛者欲愛身縛瞋恚身縛戒盜身
縛我見身縛問曰四縛有何性答曰
欲愛身縛欲界愛五種瞋恚身縛恚
五種戒盜身縛三界六種我見身縛
見盜三界十二種此二十八是四縛
性此縛性已種相身所有自然說性已
當說行何以故說縛縛有何義答曰
束義是縛義連續義是縛義束義是
縛義者如彼施設所說此無明未盡
未知已彼彼身彼彼依彼彼得已身
亦是因亦是緣束而束遍束連續相
連續如巧鍚師鍚師弟子繩長綖已
結作種種鍚彼綖於彼華亦是因亦
是緣結而結遍結連續相連續如是
此無明未盡未知已彼彼身彼彼依
彼彼得已身亦是因亦是緣束而束
遍束連續相連續是故說束義是縛
義連續義是縛義相連續是縛義者
如彼契經說當尒時香食中陰也二心中
必有一或愛相應或恚相應是故說
連續義是續義問曰若此衆生生死
中束而束遍束是縛義者一切結亦
尒衆生生死中束而束遍束何以故

立四縛不立餘答曰是世尊餘言略

令衆生生死中來而來遍來何以故

立四縛不立餘答曰是世尊餘言略
言欲令行言世尊為教化故或曰為
人故為眷屬故為器故為教化故尊
者瞿沙說曰世尊於法真諦餘真無
能過彼盡知法相盡知行若有縛相
立縛中無縛相不立縛中或曰謂極
縛三界衆生欲愛身縛瞋恚身縛極
縛欲界衆生戒盜身縛我見身縛
極縛三界衆生或曰謂二事極縛白
衣及學道者欲愛身縛恚身縛極縛
白衣戒盜身縛我見身縛極縛學道
者如白衣及學道如出家及不出家
捨家妻子及不捨家妻子有家無家
有畜財寶不畜財寶盡當知或曰謂
能起二諍一者婬欲故諍二者見欲
故諍如彼契經持澡灌杖梵志至尊
者迦栴延所而問迦栴延何因何緣
王王共諍梵志梵志共諍居士居士
共諍縣縣共諍國國共諍答曰此梵
志因婬欲著故令此王王共諍梵志
梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍
國國共諍重問曰迦旃延此沙門亦
無家無所守不畜財寶迦栴延何因

何緣沙門沙門共諍答曰見欲著故

著如白衣及學道如出家及不出家
捨家妻子及不捨家妻子有家無家
有畜財寶不畜財寶盡當知或曰謂
能起二諍一者婬欲故諍二者見欲
故諍如彼契經持澡灌杖梵志至尊
者迦栴延所而問迦栴延何因何緣
王王共諍梵志梵志共諍居士居士
共諍縣縣共諍國國共諍荅曰此梵
志因婬欲著故令此王王共諍梵志
梵志共諍居士居士共諍縣縣共諍
國國共諍重問曰迦旃延此沙門亦
無家無所守不畜財寶迦栴延何因
何緣沙門沙門共諍荅曰見欲著故
此梵志沙門沙門共諍謂彼能起二
諍一者婬欲二者見欲以故尒如諍
如是二邊二箭二轉二戲盡當知以
是故立四縛不立餘廣說四縛處盡

鞞婆沙論卷第二